釋摩訶衍論卷第九　漢

龍樹菩薩造　姚秦三藏筏提摩多奉　詔譯

已說修行方便善巧門次說廣釋魔事對治
門本曰　或有衆生無善根力即為諸魔外
道鬼神之所惑亂若於坐中現形恐怖或現
端正男女等相當念唯心境界則滅終不為
惱或現天像菩薩像亦作如來像相好具足
若說陁羅尼若說布施持戒忍辱精進禪定
智慧或說平等空無相無願無怨無親無因
無果畢竟空寂是真涅槃或令人知宿命過
去之事亦知未來之事得他心智辯才無礙
能令衆生貪著世間名利之事又令使人數
瞋數喜性無常准或多慈愛多睡多病其心
懈怠或卒起精進後便休廢生於不信多疑
多慮或捨本勝行更修雜業若著世事種種
牽纏亦能使人得諸三昧少分相似皆是外
道所得非真三昧或復令人若一日若二日
若三日乃至七日住於定中得自然香美飲
食身心適悅不飢不渴使人愛著或亦令人
食無分齊乍多乍少顏色變異以是義故
行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網
當勤正念不取不著則能遠離是諸業障
應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之心

韓呫

貪著世間名利恭敬故真如三昧者不住見相不住得相乃至出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄若諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無有是處以修世間諸禪三昧多起味著依於我見繫屬三界與外道共若離善知識所護則起外道見故　論曰即此門中自有二門云何為二一者略說略示摠持門二者廣說廣示散剖門第一門中即有五門云何為五一者衆生勝劣不同門二者能作障㝵假人門三者顯示所作業用門四者顯示對治行法門五者顯示因治之力得益門是名為五言衆生勝劣不同門者二種衆生各不同故云何為二一者因緣具足衆生二者因緣闕失衆生具衆生者具五事故闕衆生者闕四事故云何五具一者信具深愛樂故二者人具能守護故三者法具能善通達邪正區故四者時具隨應當故五者性具有真性故是名為五若有衆生具此五事終無障㝵云何四闕謂與彼前四相違故若有衆生雖有真性闕此四事終無離障今此文中取闕應知如本或有衆生無善根力故已說衆生勝劣不同門次說能作障㝵假人門作障㝵假人雖有無量而不出四云何為四一者魔二者外道三者鬼四者神是名為四所

言魔者四種大魔三萬二千眷屬魔衆言外道者九十六種諸大外道九萬三千眷屬外道所言鬼者十種大鬼五萬一千三百二種諸眷屬鬼所言神者十五大神五萬一千三百二種諸眷屬神如是諸類一切皆悉导亂正教令向非道故名邪道魔及外道名義差別出現經中分明説故且略不釋鬼及神事出現經中無分明故便造作釋綱要略説言十鬼者名字云何一者遮毗多提鬼二者伊伽羅尸鬼三者伊提伽帝鬼四者婆耶鍵多鬼五者尒羅尒梨提鬼六者班尼陁鬼七者阿阿弥鬼八者闍佉婆尼鬼九者多阿多伊多鬼十者埵惕鬼是名為十如是十鬼用各云何若第一鬼或作晝境或作夜境或作日月及星宿境或作節境隨應變轉若第二鬼作種種香味種種衣具種種草木境隨應變轉若第三鬼作地水火風之境界隨應變轉若第四鬼作飛騰境隨應無导若第五鬼作諸根識閇開之境隨應無导若第六鬼作六親眷屬亦有亦無境隨應無导若第七鬼作老少境隨應無导若第八鬼作有智無智之境隨應無导若第九鬼作無有境隨應無导若第十鬼作蝎蠅蟻龍虎師子種種音聲等之境界隨應無导是名為用如是諸用各

因何力而得成就各因三事而得成就云何爲
三一者師二者教三者習師謂教人教謂所
學習謂宿熏是名爲三如是十鬼恒一切時
不相捨離俱行俱轉作障㝵事用之名字從
增建立如第一稱十五神者名字云何一者
筏羅羅鍵多提神二者阿只陁弥梨尼神三
者補多帝陁訶訶婆神四者闍毗摩只尼神
五者那多娑奢神六者多多多多地地神七
者阿里摩羅神八者尸乂尼帝婆竭那神九
者班弥陁羅鄔多提神十者唵唵唫唫神
十一者阿阿訶帝神十二者修梨弥尼神十
三者頭頭牛頭神十四者婆鳩神十五者精
媚神是名十五此十五神用各云何若第一
神作聡明境若第二神作闇鈍境若第三神
作樂有光明之境界若第四神作樂空光明
之境界若第五神作浮散境若第六神作専
注境若第七神作悪空善有之境界若第八
神作一切覺者之境界若第九神作我覺他
惑之境界若第十神作俱不修行之境界第
十一神作無無境第十二神作速進退之境
界第十三神作移轉境第十四神作堅固境
第十五神作應時境如是十五大神王者恒
一切時不相捨離俱行俱轉而作㝵事惱亂
行者魔及外道云何差别所言魔者令作悪

事言外道者令捨善事二種差別應如是知
鬼并及神云何差別障身爲鬼障心爲神二
種差別應如是知如是四障當云何治此中
對治即有四種云何爲四一者隨順隨轉對
治二者相逆相違對治三者俱行對治四者
俱非對治言隨順隨轉對治者即是無㝵自
在對治所謂若彼外人作如是事亂行者心
所亂行者即作是念從無始來此事如是終
不破事所以者何如是諸見本有本覺自家
實德非過患故若作是解諸邪見類伏從如
化所以者何隨見增損無漏性德亦大小故
是名隨順隨轉對治言相逆相違對治者即
是簡擇別相對治所謂若彼外人作如是事
亂行者心所亂行者即求方便逆迴違移相
反相違令簡擇故是名相逆相違對治言俱
行對治者即是具足俱轉對治所謂一時具
足逆順二治不離轉故是名爲俱行對治相
言俱非對治者即是無念無依對治所謂於
一切法無有所念無有所慮無有所著無有
所求甚心寂靜住無住故是名爲俱非對治
相如是治相於後文中說相明故此決擇中
略去而已如本即爲諸魔外道鬼神之所惑
亂故已說能作障㝵假人門次說顯示所作
業用門就此門中即有二種云何爲二一者

是摠二者是別摠相門中即有二門云何爲
二一者摠相所作業用門二者通達對治行
法明第一門者其相云何所謂如上所說二
切邪類現六道像亂行者心故今當作釋分
明散說若鬼及神多分造作地獄餓鬼畜生
阿修羅之四道亂行者心如本若旁生中現
形恐怖故若魔多分造作天道亂行者心如
本或現端正故若外道衆多分造作人道亂
行者心如本男女故言等相者即是同相所
謂造作同品依正亂行者心故已說摠相所
作業用門次說通達對治行法門謂有衆生
作如是觀一切諸法唯一心量無心外法已
無外法豈一心法與一心法作障导事亦
一心法與一心法作解脫事無有障导無有
解脫事一心之法一即是心心即是一無一
別心無心別一一攝法界心攝法界無量無
邊妄想境界寂靜無起中中離相一切諸法
平等一味一相無相作一種光明心地之海
風風永止波波盡住是名通達對治之相所
以者何一切行者若不歸此對治門者無以
摧邪道伏諸執故如本當念唯心境界即
滅終不爲惱故已說通達對治行法門次
說別相所作業用門就此門中即有八門
云何爲八一者出現人相令信門二者出現

[illegible]

言說亂識門三者得三世智惑人門四者支
離世間縛纏門五者心性無常生亂門六者
令得邪定非真門七者勸請行者離邪門八者
者簡擇真偽令了門是名為八如其次第說
相應觀就第一門中有三種人云何為三一
者天人二者菩薩人三者如來人是名為三
若外道人為作三像各用幾門各六門故云
何為六一者造像門二者禱祀門三者神呪
門四者誦經門五者阿呼門六者勸請門是
名為六言造像門者隨用何人像處作其人
像故言禱祀門者以種種飲食種種衆生身
命而作祀事故言神呪門者隨應當處誦陁
羅尼故言誦經門者讀誦八陁多等諸經故
言阿呼門者隨所作事不須餘語唯作是
言阿呼阿故言勸請門者向自世尊勸請神
力故言造像者其相云何且作天像時中當
如何耶謂頭面眼耳鼻舌身手足此九種處
中各各誦一萬八千遍陁羅尼呪成立此處
謂若為作眼像時中則誦呪曰
遮阿那尸帝　筏鄔多阿雉婆阿雉乂婆帝
跛逝帝多陁陁那　尸婆尸乂那鄔咤鄔運
尸　囉囉囉囉囉囉囉囉囉　諾諾諾諾
諾諾諾諾諾　跛多跛多帝佉只羅迦結那
囉囉佉只那遮尸阿阿帝　加加加加遮跛尸

釋摩訶衍論卷第九　第七張　漢

毗鍵毗鍵尸 那叉婆婆婆 鍵跋帝阿多那

尸阿多那尸 跋多那尸 跋多那尸 訶

婆訶伊多利利婆利帝 遮遮遮遮遮

伊伊伊伊伊 多多多多多多多 尸尸尸尸

雕雕雕雕雕 嵐嵐嵐嵐嵐帝帝帝帝那

尸那阿伊阿伊跋陁帝跋多提多多跋多

提婆婆阿呵訶

若此神呪誦一萬八千遍已訖即服之像清

淨具成精動根轉更轉朋利若爲造作耳

像時中即誦呪言

唵摩婆只伊那 唵摩婆只伊多 跋陁陁

提鄔提鄔阿那揭羅 揭那那那羅羅那

羅阿阿阿阿阿阿阿阿阿 呵呵呵

呵呵呵呵呵呵呵 遮遮遮遮遮遮遮遮

陁陁陁陁陁陁陁陁陁 只只只只只只只

只帝帝帝帝帝帝帝 那那那那那

那那 梨梨梨梨梨梨梨 陁夜陁咃

夜陁陁夜 鄔哆提鄔哆提 跋陁鄔多

提 毗梨婆摩 阿安陁 婆揭那 那那

尸婆婆訶阿呵

若此神呪誦一萬八千遍已訖即耳之像

清淨具成開動理轉更轉明利若爲造作

身像時中即誦呪言

婆槙羅羅帝 阿摩哆陁雕嵐婆阿尸

[illegible]

提枳鄔揭那尸呼呼呼呼呵毗遮鍵
那尸提摟摩摩尸摩羅鄔遮那薩婆
提梨帝鄔陁尸揭坦哆陁毗尸那遮呵
嗁帝阿阿阿呼那羅那羅尸枳阿嗁㗚
婆叉叉叉叉叉叉叉婆叉阿陁
哆伊那嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶
嘶鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵呵
呵婆婆婆婆阿呵訶枳夜摩枳夜
阿枳夜阿尸帝鍵婆㗚闍闍闍闍嗁嗁
嗁嗁婆跋尸吐吐婆婆訶阿呵
若此神呪誦一萬八千遍已訖即鼻之像
清淨具成隨動業轉更轉明利若為造
作舌像時中即誦呪言
阿摩阿伊夜佉那尸帝提跋多提阿
枳婆哆哆摩陁哆呵囉帝那鄔婆那鄔
那鄔尸鄔鄔枳跋伊坦提阿枳阿枳尼
毗奢鄔枳那結結結結那舒帝鄔舒帝
陁哆枳槃哆枳尸呵夜摩闍阿哆帝
揭那呵婆那呵鄔尸帝迦毗提那阿
枳陁摩那尸摩那尸闍枳闍枳毗闍
枳婆婆訶阿呵
若此神呪誦一萬八千遍已訖即舌之像
清淨具成了動業轉更轉明利若為造作
身像時中即誦呪言

佉阿伊帝迦伊迦伊 娑婆毗娑婆娑婆
娑提舒郞摩舒郞 跋吵阿跋陁娑竭那
訶伊訶伊訶訶訶伊 叱郞帝吽那尸
剌帝吵 佉枳哳郞帝 悉悉娑悉悉
阿曇尼 娑娑阿曇尼 闍訶摩闍訶娑
帝揭那尸揭那尸 阿哳帝 阿哳囉
娑婆 阿訶阿阿阿阿呵
若此神呪誦一万八千遍巳訖即身之像清
淨具成方作面變若為造作手像時中
即誦呪言
掩摩郞呣帝 阿呣阿曇吵 郞那娑帝
毗那尸 舒轉娑 迦囉哳郞 訶陁緇尸
摩哳尸哳尸 哳尸哳尸 枳叱帝 娑毗
摩 阿毗摩 訶鍵跋帝 郞吵那 娑陁
那娑娑阿訶阿呵
若此神呪誦一萬八千遍巳訖即手之像
清淨具成指圓爪具若為造作足像時中
即誦呪言
柯伊呣 摩伊呣 揭囉帝 娑囉帝
鍵那鍵那鳩摩鳩帝 鳩摩吒帝 阿尸
娑阿只娑 呵那呵那娑娑訶 阿阿
訶呵
若此神呪誦一萬八千遍巳訖則足之像
清淨具成指圓爪具若為造作頭面時中
[illegible]

如其次第初二神呪初以爲後後以爲初
逆次第誦一萬八千遍已訖即頭面像清
淨具成好妙相好若種種根造作已訖即
須輪呪令付心識謂方寸所中付標揭那
羅字輪即誦呪言

囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚囚
囚囚叉於呼凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬
凬凬凬凬凬叉耶喏乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙
乙乙乙乙乙乙乙叉伊田山山山山山山山山山山
山山山山山山山山山山山山叉吽入娑婆阿
訶阿呵

若此神呪誦一萬八千四百五十遍已訖即
心量具無所不了已說造像門次說禱祀門
爲成天像以神呪門圓具無關有何不足更
以祀門以神呪門雖足其理而時節量不得
久住唯七日量不過此故若以祀門止住其
像或十七日或百七日乃至千故以此義故
以禱祀門禱祀門者其相云何謂造像已
彼像前中以種種供而作祀事祀事已訖
即彼圖像喜樂受用受用已訖即告人言一
日二日三日四日五日六日七日及一百日
乃至千萬億日中住我身心隨汝所樂隨
汝所求隨順不逆令以此事爲門之要已說
禱祀門次說神呪門以前二門其理圓滿無

所闕失以何義故更須神咒所謂二種事闕
失故云何爲二一者莊嚴二者往來以此義
故立神咒門若爲成立天上種種妙莊嚴具
當須何等之神咒耶謂若爲作天上莊嚴具
即說咒言
唵嚤啼帝曩哆 闍毗那 阿呵尸 鍵鄔
嚤迦尸帝 咪佉尸陁乂囉阿嚤伊嚤伊
嚤衣 鄔呵那 鄔呵訶鄔呵訶 鄔訶那
𡿯𡿯𡿯𡿯𡿯𡿯𡿯𡿯𡿯𡿯𡿯𡿯阻立反 跋阿跋阿阿阿
阿阿阿 跋摩尸 㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊
㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊
㗊㗊㗊㗊㗊語巾反 婆婆訶阿阿訶呵
若此神咒誦二萬三千遍已訖即便從勝
種種勝妙天莊嚴具皆悉出現無餘現前出
現已訖即隨當處至身分中周遍莊嚴若爲
往來無有障㝵當須何等之神咒耶謂若爲
欲自在往來即誦咒言
阿婆婆婆梨 那囉阿囉阿囉帝鳩那尸
嚤呵陁 喃阿梨伊衣 阿喃阿梨伊耶
阿阿喃阿喃 阿阿阿阿梨耶 婆婆阿喃
阿梨耶 尸那尸那 摩尸那嚤尸那哆陁帝
揭囉揭囉婆揭那 陁陁帝 哆哆提 揭
揭那 婆婆訶 阿阿訶呵
若此神咒誦二萬一千遍已訖所造之像或

至直乂

往或來或飛或騰隨時隨處隨來隨樂無所
障㝵自在往來令以此事為門之要已說神
呪門次說誦經門以何義故建立此門謂為
令增威德力故此事云何彼佛弟子以種種
門對治時中若不須此誦經門者力難對故
若如是者誦何等經謂八陁多經魔頭陁經
婆郎舍經等誦此等經以為對門以此義故
立誦經門已說誦經門次說阿呼門以何義
故建立此門謂能成事要言說故此義云何
若為成事須餘言語即不成就若成事時作
如是說阿呼阿㗚即便成就所以者何不共
說故以此義故立阿呼門已說阿呼門次說
勸請門以何義故建立此門為作礼故此義
云何為有所為仰自上人更勸請故以此義
故立勸請門已說造作天像差別門次說造
作菩薩形相門就此門中亦具六門然通及
別差別而已通謂禱祀門神呪門阿呼門勸
請門別謂造像門誦經門別相二中初造像
門其相云何謂如前說九種處中各誦陁羅
尼神呪故各其相云何若為造作頭像時中
即誦呪言
哆哆哆哆可哆哆哆帝婆婆婆婆伊婆婆
婆帝文婆文婆㳽羅帝罰罰罰罰罰罰罰
訶嚤可帝婆婆訶阿阿訶呵

釋摩訶衍論卷第九　第十三張

若此神呪誦八千四百五十遍已訖即
頭之像具足成立若爲造作面像時中
即誦呪言
吚耶郞婆帝呵呵呵呵胛胛胛胛　嚤佉
唹　鳩馱尸陁帝　嚤呵阿摩呵以郞帝
娑婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦三千七百遍已訖即面之像具
足成立若爲造作眼像時中即誦呪言
馱跋尸哪嚤尼佉娑埋哳帝遮闍吵毗罡
喇阿嚤尸陁嚤尸陁尼迦哪迦哪偕佉哪訶
娑尼娑婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦八千四百五十遍已訖即眼之像
具足成立若爲造作耳像時中即誦呪言
阿嚤嚤伊嚤嚤娑嚤嚤吵嚤嚤鍵鳩提
迦鳩帝　毗那尸迦迦迦迦迦娑婆訶阿
阿訶呵
若此神呪誦六萬一千遍已訖即耳之像具
足成立若爲造作鼻像時中即誦呪言
娑婆婆婆毗婆婆婆帝鍵那尸婆婆訶
阿阿訶呵
若此神呪誦十萬八千遍已訖即鼻之像具
足成立若爲造作舌像時中即誦呪言
黙帝黙帝罥帝罥帝那陁那陁郞提郞
提娑婆訶阿阿訶呵

至貞

若此神呪誦五萬七千遍已訖即舌之像具
足成立若爲造作身像時中即誦呪言
埋毗提埋毗提哆哆埋毗提　那囉尸帝
娑婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦十萬四千遍已訖即身之像具
足成立若爲造作手像時中即誦呪言
咤提宅提　喃帝喃帝　吧陁吧陁那㖿
那㖿娑婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦八萬一千遍已訖即手之像具
足成立若爲造作足像時中即誦呪言
哆吱陁　哆吱陁　佉枳囉嚤呵尼咤喃尸
囉囉囉囉囉娑婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦三萬二千一百遍已訖即足之像
具足成立造作根已即須輪呪令付心識謂
方寸所中付標堨那羅字輪即誦呪言
(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內)(內) 隱天反
亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜亜 於何反
㞢㞢㞢㞢㞢㞢㞢㞢㞢㞢㞢㞢㞢㞢㞢㞢 弗入反
是是是是是是是是是是是是是是是是 去言反
娑婆訶阿阿訶呵
若此神呪誦二萬三千遍已訖即心識具無
所不了已說造像門次說誦經門其相云何
謂誦毗舍闍尼經阿佉多陁經優婆一尸經
又提佉羅經等故已說造作菩薩形相門六

說造作如來形相門就此門中亦具六門然
通及別不同而已別謂造像門通謂所餘五
門造像門者其相云何謂如前說九處呪中
如其次第各加一句若付心呪各別而已所
加句者其相云何呪言
那那阿那羅娑婆㖿哆帝鳩奢陁尼犀呵
尸咤遮娑闍尼枳陁帝𦊕哆帝吆鄔提陁
陁帝乂娑尼付心呪相其相云何呪言
㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊㗊伊入反
龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠龠阿含反
羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅只因反
凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬凬伊允反
若此神呪誦一萬八千遍已訖即心識具無
所不了已說所治次說能治若清妙天子天
女像來到行者所時邪正差別云何知耶此
何所疑由雜亂故此義云何謂無量光明與
經中作如是說若修行者其心清淨無量
無邊諸天子無量無邊諸天女雨種種妙
花燒種種所有名香出現種種微妙妓樂
開布種種勝妙莊嚴具甚可愛樂自來到
行者所供養行者所以者何重其法故彼外
道人亦作天像來到行者所如前無異者
其邪正差別難可了知故解釋此疑即有六
門云何為六一者呪知根壞不壞門二者嚴

具圓珠有無門三者身光眼入不入門四者
頭長赤結不結門五者雙背無所取著門六
者俱取攝不除遣門是名為六言呪知根壞
不壞門者謂誦對治陁羅尼呪若真實天不
壞其根若虛偽天諸根壞失皆無所有以之
為別誦呪形相其相云何謂有二意故云何
為二一者誦外呪故二者誦內呪故誦外呪
時若真實天無增減其若虛偽天其諸根相
漸漸增長誦神呪相如其次第不起數量如
如誦故以之為別言內呪者其相云何謂且
呪眼即誦呪言
埋踶吵嚀呵鳩尸帝迦那毗只帝 弥吵尼
嘶鄔婆 叹陁尼 婆埋奢毗阿那帝阿枳尼
阿枳尼 陁陁帝娑婆呵帝 嚀呵娑婆訶
帝娑婆呵
若此神呪誦三七遍眼根壞失皆無所有所
餘諸處各有神呪而無要故略去不釋已
說呪知根壞不壞門次說嚴具圓珠有無
門其相云何謂若真實天者其莊嚴具中
有十圓珠若虛偽天者其莊嚴具中無此珠
故以之為別已說嚴具圓珠有無門次說身
光眼入不入門其相云何謂且彼行者目閇
時中若真實天其身光明入㳂眼內若虛偽
天不入眼內以之為別已說身光眼入不入

掠味

門次說頭髮末結不結門其相云何謂見髮
相若真實天雨末相結若虛僞天雨末平
解以之爲別已說頭髮末結不結門次說雙
背無所取著門其相云何謂觀若真實天若
虛僞天唯自妄心現量境界無有其實無所
著故以之爲治已說雙背無所取著門次說
俱取攝不除遣門其相云何謂觀若真實天
若虛僞天皆一真如皆一法身無有別異不
斷除故以之爲治已說對治天像除遣門次
說對治菩薩形像門就此門中即有二門
云何爲二一者誦呪了知邪正門二者智慧
觀察無著門言誦呪門者其相云何謂且呪
心即誦呪言
坦阿哆 舸毗提 嚩鴆帝婆尼婆婆尼
斷吺帝 闍那那尸鄔嚩阿只陁阿只陁
娑婆呵
若此神呪誦八百十遍已訖即彼菩薩漠漠
不動譬如木石以之爲治一切根及莊嚴具
中各有神呪等多種門而無要故略而不說
已說誦呪了知邪正門次說智慧觀察無著
門其相云何謂以智慧觀察諸法空無相理
無執著故已說對治菩薩形像門次說對治
如來形像門其相云何就此門中亦具二門
名如前說言神呪門者其相云何謂且呪光

明即誦呪言
吻堊埵唵那羅帝 峆枳羅 吧馱尸闍
鍵尼婆鍵尼嚤那耶 鄔婆帝 闍嚤羅
婆婆呵
若此神呪誦四百遍若實如來其身光明即
不損減若僞如來其身光明即便損減作闇
之色以之爲別彼第二門觀所前說應審思
惟謂有外道造作一切種種異類來到行者
所亂行者心尒時當各誦何等呪謂有神呪
是通非別所謂如來揔持法藏因緣契經中
所說神呪大陁羅尼彼契經中如何說耶謂
彼經中作如是說尒時文殊師利即白佛言
世尊一切種種邪道之類來到於行者所亂
行者心時當須何等門而以除遣於是如來
即告文殊師利言有深法門能善通治一切
邪道所謂諸佛無盡藏無导自在印陁羅網
隨順隨轉揔持大陁羅尼法門文殊師利諦
聽諦聽善思念之我當爲汝分別解說文殊
師利所言通達無导自在揔持大陁羅尼法
門者十方三世一切諸佛所護念之寶藏十
方三世一切菩薩常所誦持之大軌則十方
三世一切神王及一切天人皆悉所礼拜供
養之廣大福田焉於是世尊即誦呪言
怛姪他 那羅尸 伽諾鄔帝避嚶吻 婆
毗提訶訶嗏陁尼 婆伽婆尸帝馱馱鄔嚤
[illegible]

剝闍那筏尼帝　伽怛尼婆耶哆　鳩毀
那婆提婆呵嚀　伊婆哆尼　毗舒訶　郞佉
哆陁尼毗署提　乂阿耶　犍那尸婆婆呵
若此神呪誦八千七百五十一遍已訖隨其
所應一切邪類皆悉退失不能惱亂故如本
或現天像菩薩像亦作如來像相好具足故
已說出現人相令信門次說出現言說亂識
門說此門中即有三門云何爲三一者說陁
羅尼門二者說修行因門三者說果滿德門
是名爲三如是三說各何人說所謂若天像
多說陁羅尼若菩薩像多說行因若如來
像多說果德所以者何各說自得行者信
故所說陁羅尼當其相云何所謂而能說光
明連續陁羅尼故若誦此呪當有何利謂若
誦此呪自身光明續他身故是故天像來到
彼修行者所中說此陁羅尼門已訖即彼行
者古無光明今有光明極歡喜故作如是念
我今承修行之力故今有如是殊勝光明亂
自正行入外邪網以此義故彼天像說陁羅
尼門即誦呪言
阿嚩哆嚀嚀阿婆尸　那佉耶　郞婆婆尼
帝佉耶　嗣呵祢伽帝埵哆婆尸呵　筏那
鳩筏帝迦嚀剝　祢乂祢埵尼陁耶哆陁
尼　婆婆呵祢婆婆婆呵祢阿哆尼婆

釋摩訶衍論卷第九　第十張　[illegible]

備

哆尼婆婆阿呵
若此神呪誦五千三百遍已訖即便光明相
續作一焉尒時行者即誦呪言
怛侄哆遮曷尼　阿婆弥陁帝　乂跋那尼
耶摩鄔提　婆佉那羅帝毗呵鄔帝跋跋那
提　哆筏陁阿摩羅婆婆呵
若此神呪誦一百遍彼身光明斷絶不著終
不爲惱如本若說陁羅尼故已說說陁羅尼
門次說說修行因門修行因門雖有無量而
不出六種波羅蜜是故彼像爲修行者說六
資粮亂彼行者令入邪網彼外道人當有何
利作如是說亂行者耶彼修行者當時意
樂斷一切惡修一切善圓滿因行無所闕失
彼外道人示現同心令捨離正道趣向邪道
故如本若說布施持戒忍辱精進禪定智
慧故已說說修行因門次說說果滿德門圓
滿果門雖有無量而不出寂靜涅盤界是故
彼像爲修行者說涅盤德亂彼行者令入邪
網彼外道人當有何利作如是說亂行者耶
彼修行者修因意趣當證果故是故外道出
現行者所欲求之殊勝果德彼行者心能令
愛著趣向邪道如本或說平等空無相無作
無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真涅
盤故已說說出現言說亂識門次說得三世智

惑人門如是三達智各其相云何所謂若過
未之二達智各達自境其冥達際八萬劫量
其冥逝際能善通達經一生事如本或令人
知宿命過去之事亦知未來之事故言現達
智者即是他心智所謂而能達現在人種種
心故如本得他心智故已說得三世智惑人
門大說不離世間縛纏門謂外道人令使成
就一億四萬六千種諸世論之辯十萬八千
種諸戲論之才縛纏衆生止住世間不得出
離故如本辯才無导能令衆生貪著世間名
利之事故已說不離世間縛纏門大說心性
無常生亂門所謂破壞堅固之信而能令發
無常之心斷修行之是絕趣入之路引入邪
網及無性故如本又令使人數異數喜性無
常准或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起
精進後便休廢生於不信多疑多惠或捨本
勝行更修雜業若著世事種種牽纏故已說
心性無常生亂門大說令得邪定非真門謂
外道人得二十一種邪三昧亂修行者入邪
網故如本亦能使人得諸三昧少分相似皆
是外道所得非真三昧或復令人若一日若
二日若三日乃至七日住於定中得自然香
美飲食身心適悅不飢不渴使人愛著或亦
令人食無分齊乍多乍少顏色變異故已說

令得邪定非真門次說勸請行者離邪門言
勸請行者離邪門者勸修智慧請善分別
除愚癡之病遣邪論之謬故如本以是義故
行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網當
勤正念不取不著則能遠離是諸業障故已
說勸請行者離邪門次說簡擇真僞令了
門所謂隨順於世間中名僞三昧若隨順於
出世間中名真三昧二種三昧應如是知如
本應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之
心貪著世間名利恭敬故真如三昧者不住
見相不住得相乃至出定亦無懈慢所有煩
惱漸漸微薄若諸凡夫不習此三昧法得入
如來種性無有是處以修世間諸禪三昧多
起味著依於我見繫屬三界與外道共若離
善知識所護則起外道見故已說廣釋魔
事對治門次說讚歎三昧功德門本曰復次
精勤專心修學此三昧者現世當得十種利
益云何爲十一者常爲十方諸佛菩薩之所
護念二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖三者不
爲九十五種外道鬼神之所惑亂四者遠離
誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄五者滅
一切疑諸惡覺觀六者於如來境界信得增
長七者遠離憂惱於生死中勇猛不怯八者
其心柔和捨於憍慢不爲他人所惱九者雖

未得定於一切時一切境界處即能損減煩
惱不樂世間十者若得三昧不爲外緣一切
音聲之所驚動　論曰就此文中即有二門
云何爲二一者是摠標門二者是散說門言
摠標門者摠標所說故如本復次精勤專心
修學此三昧者現世當得十種利益故散說
門中自有二門云何爲二一者是摠問門二
者是別說門言摠問門者摠問所說故如本
云何爲十故就別說門中故有十種勝妙功
德由一真定而所成就云何爲十一者守護
功德常爲一切無量無邊諸佛菩薩所護念
故如本一者常爲十方諸佛菩薩之所護念
故二者怖魔功德能善降伏一切魔故如本
二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖故三者出道
功德能善出離一切外道諸邪道故如本三
者不爲九十五種外道鬼神之所惑亂故四
者離謗功德能善遠離誹謗大乘等諸罪
故如本四者遠離誹謗甚深之法重罪業障
漸漸微薄故五者決疑功德能善決斷諸疑
惑故如本五者滅一切疑諸惡覺觀故六者
深信功德於勝妙境起樂信心更轉深故如
本六者於如來境界信得增長故七者勇猛
功德緣衆生界起大悲心集成萬行無懈怠
故如本七者遠離憂惱於生死中勇猛不怯

故八者無我功德能善斷除一切我慢作意
皆是佛清淨意故如本八者其心柔和捨於
憍慢不爲他人所惱故九者猒離功德於一
切時一切處等諸境界中能善伏除種種煩
惱不樂世間生死之海故如本九者雖未得
定於一切時一切境界處則能損減煩惱不
樂世間故十者寂靜功德於一切諸散動境
界其心安定無有動故如本十者若得三昧
不爲外緣一切音聲之所驚動故如其次第
不亂數量止心之波應審思擇

釋摩訶衍論卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造